

經部

欽定四庫全書

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣孫溶

謄録監生臣左振麟

易原就正　易類

提要

臣等謹案易原就正十二卷

國朝包儀撰儀字羽修邢臺人拔貢生其始末無考觀其自序稱早年聞有皇極經世而無由求得其書自順治辛卯至康熙己酉七經下第貧不自存薄遊麻城乃得其書於王可

南家至江寧寄食僧寺玩求其旨者一年始有所得葢亦孤寒之士刻志自立者也儀之學既從邵子入故於陳摶先天圖信之甚篤其凡例併謂行世易説種不勝數要皆未嘗讀皇極經世無怪乎各逞私智而總非立象盡意觀象繫詞之本旨其持論尤膠於一偏然其書發揮明簡詞意了然乃非拋荒經義排比黑白徒類算經者比其謂洛書無與於

易則差勝他家之繳繞每爻皆註所變之卦亦尚用左氏筮法頗為近古葢其學雖兼講先天而發易理明易象者為多其盛推圖學特假以為重焉耳乾隆四十四年四月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易原就正原序

予童蒙時附學於浙紹陳師而忘其諱字常見師揲蓍往往多奇中心竊以為神而喜之及將授經予遂願讀易父觚華公曰易固天地間理學之秘文章之宗功業之本也世無傳者皆如面墻即陳先生亦不過明於數而已矣母邵曰惟吾家皇極經世書斯易之奥也兒願讀易須自勉於是讀易既而陳師南旋後此之師惟舉子業是訓即數法亦不之講繫辭傳曰夫易何為者也

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也數法不講則理學不明聖人明天道察民故興神物吉凶同患之至意果何為也哉無怪乎易道之不明也久矣於予心殊未安奈何為制科消磨日月亦並無由求所謂皇極經世書也自辛夘至己酉七次落第行將以明經如歲例而本經未明俯仰可勝愧怍齋戒揲著以决終身得豐之震九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也神乎神乎聖

人明明告我矣且憶予折傷右肱之年即予願讀易之年也豈非數乎豈非數乎已而已而惟理可以勝數欲窮理則不可以不學易而學易之志尤不可以不憤也故始而克去一切他念繼而屏絶一切他書朝斯夕斯眠斯食斯於辭必求其所由繫於象必求其所由立嘗有一辭一象之不得其旨雖費經旬閲月之思務期必得而後再玩他辭再觀他象也如是者九年其間蕃逆變而无妄破家拙於生計而又遭回禄八口嗷嗷幾乎

室人交謫矣豈西銘所謂貧賤憂戚庸玉汝于成耶而學易之功不敢不益勤且篤適因友人作楚遊邂逅麻城王子可南投轄欵留者三月餘相與談易而可南悅甚出其家藏之皇極經世書曰此書傳家三代矣曾未有識者子能識之乎予驚喜之餘亦不意其開卷即解也可南大異之既而曰莫非數也王氏三代藏此書其為子藏耶子其書主也請即以贈子行他日得康節先生之秘而不屑教我則今日之雅也予拜而受之獲不

世之寶不若也別可南而返過金陵普德寺而次焉佛香僧飯者一年於皇極經世書日有所得從此而負笈萍踪隨地明心因物見性不欲還家恐為妻子累者又六年而後求合於易之先天後天相為體用河圖洛書相為表裏復三年而一以貫之矣於丁夘年註上下經完繫辭諸傳乃夫子追論作易之原教人以學易之方似乎可以不註是年冬遊長安周子東侯悟易理於奕數以為闕此非全書猶皇極經世有內篇不可無外篇

也於戊辰夏補註告成焉然屈指於易恰好亦如康節先生之二十年矣噫予豈於康節先生亦數應私淑之耶何當年讀易之始便為兆於母邵之懿訓也但註中有因本義似與經文牽强者既無可質又不可復為闕疑不得不體貼更改求與經文相合云爾非敢以私智自逞得罪於先聖先賢鬼神其鑒之哉然猶未敢自以為必當如是也故命之曰易原就正後學包儀謹識于淑邵堂

易原就正凡例

一讀易之法盡在繫辭諸傳然不讀皇極經世書則繫傳多不可解繫傳不可解則於卦象經文其猶正墻面而立也與

一河圖乃作易之原學易者須先將河圖之數洞徹於胸中然後知一畫開天之所由來而生生之謂易理與數皆自然而然者也

一洛書雖繫傳與河圖並舉然圖自為卦而書自為

疇與易全無干涉學易者可以理會而不可以牽合

一伏羲八卦邵子以爲先天文王八卦邵子以爲後天合先後天而體用倫確乎其如見聖人之心即如見天地之心焉學易者不可不極深而研幾也

一易名周易者羲皇有畫無文民用不彰自文王繫彖周公繫爻孔子十翼以後天闡先天而前民用學易者明乎後天之所以爲用便得乎先天之所

以為體矣

一易道不明非不明於理之故不明於象之故也聖人立象以盡意固已通神明之德類萬物之情矣而又設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言是無一非象也豈特廣八卦而已哉若不明其象雖滿口說理都是隔靴搔癢

一彖言一卦之材體德象變皆材也爻合兩彖之義所謂各指其所之也兹易原就正特於逐爻下註

明之卦可以知兩彖之體德象變或為主為賓或

應取應舍一字不可增減者皆非聖人私意之所

為

一卦有正有變有錯有綜有約有互有究正者本卦

也變者之卦也錯者三畫上卦即以三畫下卦加

之以成六畫也綜者卦之反易而一卦便成兩卦

也約者卦中四爻自上而下互之也互者卦中四

爻自下而上錯之也究者六爻皆變陽極而陰陰

極而陽也此之謂易揲蓍求卦者亦然

一行世易説種不勝數要皆未嘗讀皇極經世無怪乎各逞其私智而總非聖人立象盡意觀象繫辭之本旨惟海寧陳彥升先生所著易象正庶幾於皇極經世殆有得而惜乎非全書以其亦雜於私智也然其説有必不可易者易原就正間多取而渾成一家言難以别也是以不復别之也特表而出之不敢没先儒功苦之善也

易原就正凡例

易原就正首卷

邢臺包儀撰

河圖

自有天地萬物以來其所以為天地萬物之理形而上者謂之道冥然而不可見形而下者謂之器則昭然而不可掩然則器也者載道之具也有器必有數數寓於器則理管於數矣故天地不能示人以理而示人以數

即數以求理而天地萬物之理自無不備河圖者示人以數者也羲皇即圖數之四方內外中央上下仰觀俯察而知天地之間生生不息之機莫非氣而已矣氣一也而分陰分陽則有一必有二是一與一為二有二必有三是一與二為三有三必有四是一與三為四有四必有五是二與三為五而方內之一二三四已成中宮之五矣於是有五必有六則一得五而為六有六必有七則二得五而為七有七必有八則三得五而為八有

八必有九則四得五而為九有九必有十則五得五而為十而方外之六七八九與中宫上下之十不又皆得五而成者乎而其始則起於一也起於一生於五成於十致生成之數而天地萬物尚復有遺理乎不離乎五行不離乎陰陽不離乎一陰一陽不離乎兩其五行於是見陰陽為奇耦即奇耦以作易而變化生生無窮焉

洛書

洛書雖孔子畧言之而詳其説未嘗不可以河圖槩之

也以其數而論之河圖有十洛書無十似未可以槩也殊不知河圖之十五得五而成十洛書雖無十有五則亦未嘗無十也而況履一戴九左三右七肩足之二八四六皆十乎然洛書縱横皆十五亦可以河圖槩之否曰亦可以槩之圖内之一二三四五十五也中宫之五與十十五也四方之六與九七與八不皆十五乎以其理而論之河圖於陰陽五行之理順而水生木木生火火生土土生金金復生水洛書於陰陽五行之理逆而

水克火火克金金克木木克土土復克水宜若相戾也殊不知河圖對待之位北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而洛書對待之位則東南四九金生西北一六水東北三八木生西南二七火是各有相生相克之理也可以知造化之運生而不克則生者無從而裁制克而不生則克者亦有時而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全備也然則何以圖為卦而書為疇疇者類也連類而相因者也故洪範首五行次

五事次八政次五紀而皇極居其中三德稽疑庶徵福極無非相因所必致之理而圖已為卦書不得不為疇耳若書而虛其中則亦太極也奇耦各二十則亦兩儀也一二三四合九八七六縱横十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤坎離四隅之偏以為兊震巽艮則亦八卦也而河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土又豈非洪範之五行乎何不可以連類相因而為疇也是則洛書固可以為易

而河圖亦可以爲範劉歆謂河圖洛書相爲經緯八卦九疇相爲表裏誠哉是言也節齋蔡氏謂河圖數耦耦者靜靜以動爲用故其位合皆奇而易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜爲用故其位合皆耦而範之吉凶見乎靜蓋動者必以靜而後見也此論尤妙并識之

伏羲八卦次序

羲皇因河圖而畫卦未嘗言太極也孔子繫辭謂易有

太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦蓋太極也者即河圖之中宮也中宮之五為五行之生數次十為五行之成數脩生成之數存而不用而天地萬物之理莫不管於此非太極而何哉兩儀者去五與十而四方内外之一三七九二四六八各得夫奇耦之數二十也四象者則以内之一二三四為其位外之六七八九為其數者也然則遂相生而成八卦者何也天下之理一而已矣理體於氣而用乎數故有一則有二一倍一而為

二分陰分陽也有二矣二倍二而為四陰陽太少也有四矣四倍四而為八又太少各生一陰一陽也儀者匹也象者像也卦者掛也陰陽匹配像其太少而天地萬物無不掛於上也以是知羲皇見河圖陰陽有奇耦之數畫一奇焉則陽也畫一耦焉則陰也而陰陽必有太少太少又各生陰陽自下而上再倍而三以成八卦乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為一定之次序矣析四方之合閒之數亦本八也然何以三畫而成卦

三者奇耦之實數天地之真數也上天下地而人處於其中恰好其為三才也自然而然者也兼三才而兩之則又成六十四卦矣

伏羲八卦方位

方正也矩也義之所在也位涖也列也所當立者也八卦既成顧名思義自各有不易之方與應置之位也乾為天矣有天則有天之為雷為風坤為地矣有地則有地之為山為澤而水火又為天地之大用羲皇何以正

方列位惟羲所在而立之誠至當乎莫尊於天而南方
爲純陽莫卑於地而北方為純陰乾南坤北非天地一
定之位乎山髙於西北澤深於東南此山澤通氣而艮
兊居焉雷殷於東北風習於西南此雷風相薄而震巽
居焉東方木也木生火西方金也金生水是以離東坎
西而水火不相射也而且於乾兊離震太陽少陰之卦
布之左而示人以已生之數於巽坎艮坤太陰少陽之
卦布之右而示人以未生之數已生者往而順未生者

來而逆是故夫易逆數也因而重之以成六十四卦莫非其自然而然無不可以逆而知之者也

伏羲六十四卦次序

自河圖中宫之所謂太極也生兩儀生四象生八卦無非加倍法也可以知羲皇之六十四卦矣以漸而推既於陰陽太少之上各生一陰一陽以成八卦何不可於八卦之上各生一陰一陽以為十六乎十六倍而為三十二三十二倍而為六十四是一卦之上各加八卦一

卦為八卦矣八八六十四所謂因而重之者也以故有內外貞悔之别也而法象自然之妙猶不異夫乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八之次序且三才而六其畫是天地人各得其二繫辭所謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故易六位而成章

伏羲六十四卦方位

六十四卦之次序不異夫八卦之次序則六十四卦之

方位亦猶然八卦之方位也第既圓布而復方布者何也圓者陽也動也天也方者陰也靜也地也乾坤之義靜體而動用靜别而動交故圓於外者太陽少陽之卦在南太陰少陰之卦在北而方於内者太陽少陽之卦在北太陰少陰之卦在南正所以别而為體交而為用也蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中地之形雖處於天之下而其氣直達乎天之上如冬至一陽生於復而六陽極於乾夏至一陰生於姤而六陰極

於坤春分而離盡卯中秋分而坎盡酉中二至二分各得夫六氣總四六二十四氣運行無息者天之道也而順承天施則地之道乾位於西北天門也坤位於東南地户也諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰者乾坤之交也是乾坤周於四維而包六子於其中邵子所謂天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火不射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四者也皆天地自然之妙也莫不盡於六

十四卦方位之圖矣

文王八卦次序

文王演易探賾索隱鈎深致遠而知六十四卦三百八十四爻無非奇耦之進退往來成變化而行鬼神也奇耦即剛柔剛柔即陰陽陰陽即兩儀兩儀即天地天地即乾坤乾坤交而萬物生故乾稱父坤稱母也於是乾交坤而生震坎艮坤交乾而生巽離兌乾道成男坤道成女各得其奇耦以定長中少之稱亦確乎不易之理

也

文王八卦方位

此文王父母乎乾坤而用事乎六子者也水火為天地之大用不可不各得其正位以資生物之無窮天一生水北方也地二生火南方也則見以為乾下交於坤而坤得乾之中畫為坎坤上交於乾而乾得坤之中畫為離則坎離正位於南北亦自然之理也乾坤既交以後必退而處靜密之地故乾退於西北而居艮止之位坤

退於西南而居巽入之位又以見山則峻極於天風則下行於地也而且乾坤既退則長男自應代父長女自應代母此震巽之所以始事於正東巽之所以繼事於東南也不特此也天地之大用既惟水火若水火不交則炎者自炎流者自流何用乎置震於先天之離位者所以息其上炎也置兊於先天之坎位者所以塞其下流也而况震木兊金適得夫天三地四所生之正位乎至於乾退艮位而對巽坤退巽位而對艮又恰合自然之

妙也而艮居先天之震位巽居先天之兊位則雷之殷動乎山而澤之渙行乎風也此後天六子之用所以與先天相變化妙萬物而神無方者也

文王圓圖附餘

邵子謂伏羲卦圖先天也文王卦圖後天也先天體也後天用也何以伏羲有圓圖方圖而文王止有八卦小圓圖而無方圖豈用天而不用地耶非也天體流行地體則順承天施而已矣先天圓圖一元之運也後天圓

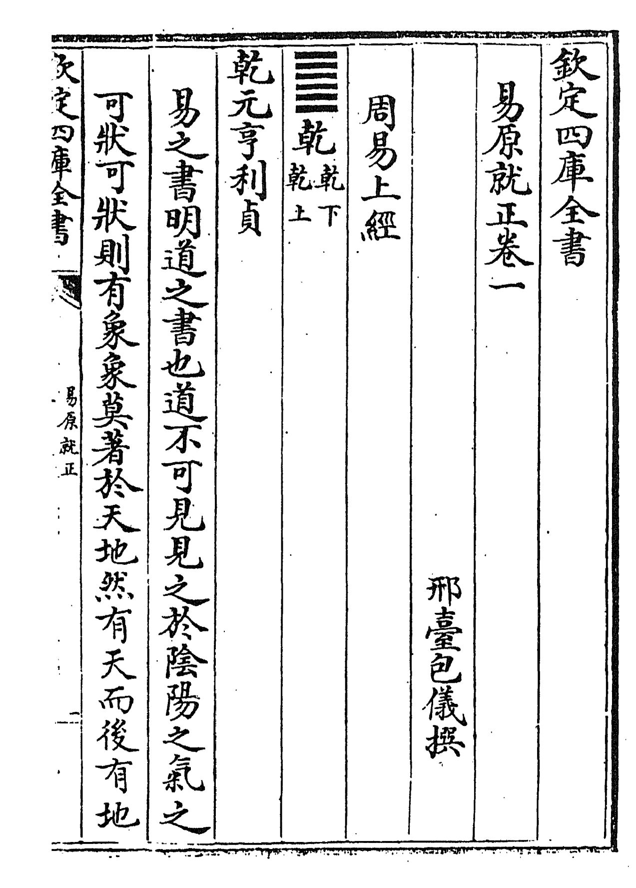
圖一歲之運也自先天成象之謂乾效法之謂坤效法則體中之用也後天卦圖所由不復更爲地之用易原就正故以後天圓圖釋乾彖傳仍以先天方圖釋坤彖傳也

卦變圖

卦變雖非畫卦作易之本旨實亦觀變玩占之切要也彖傳或以爲說者非孔子之私意釋彖辭而根究其所由來文王必有見於其義而後有是言正示人以玩占

之法不徒卦名卦德卦體卦象而已也不然所謂周流六虛者何以說哉故因而推之一陰一陽之變六二陰二陽之變十五三陰三陽之變二十四陰四陽之變亦十五五陰五陽之變亦六六陰六陽之變則二也是一卦變為六十四卦而六十四卦則變而為四千九十六卦此焦氏易林之所由作也若再即四千九十六卦而盡其變將何所窮極也乎

易原就正首卷

欽定四庫全書

易原就正卷一

邢臺包儀撰

周易上經

䷀ 乾 乾下乾上

乾元亨利貞

易之書明道之書也道不可見見之於陰陽之氣之可狀可狀則有象象莫著於天地然有天而後有地

有天地而後有萬物皆道爲之也是惟天以統之故
羲皇一畫開天而生生不息之機自無容遏倍而爲
三以象三才重而爲六以象天地人各得夫一陰一
陽之謂道此大畧也其於六畫純陽之卦而仍不異
夫三畫卦之名者何也上下皆乾以見夫上下皆天
也何莫非天則何莫非道之所爲乎然則以天而謂
之乾者何也天以形體言乾以功用言也文王演易
而彖之於以知乾之所以爲乾即以知天之所以爲

天矣自河圖以四象示而天地萬物之理數無非四也天之道盡於四時乾之道不盡於四德乎太和之氣一始無不始何其大也是以謂之元一暢無不暢何其通也是以謂之亨一遂無不遂物各得其宜矣是以謂之利一成無不成物各得其正而固矣是以謂之貞貞下起元元而復貞變化無窮循環無端天之道盡於春夏秋冬乾之道盡於元亨利貞矣是其純陽剛健而然也剛為體而健為用剛則無私健則無息

否則不足以當之故於占者爲戒辭焉聖人教人卜筮即數以明理亦即理以明數而後開物成務之精意乃見順性命而窮神知化人也而進乎天矣

初九潛龍勿用之姤

物之純陽而至健變化而不測者莫如龍故乾六爻皆取象於龍初則太極生兩儀之第一畫也天道顯諸仁必先藏諸用大衍之數五十其用四十有九存一不用所以爲用之本也茲以乾爲巽入也伏也非

潛龍乎備四德而姤女壯勿用取女潛龍寧可用乎
勿用者將以善其用也正恐其不當見而見當惕而不
惕不當躍而躍不當飛而飛以至於亢也故用九曰
羣龍无首猶之乎用而勿用也

九二見龍在田利見大人之同人

二則兩儀生四象之第二畫也太陽未有不昭然而
見者而况以乾為離離為火為日天下孰不仰其文
明之德施然而猶于野也非在田乎君子貞則九二

之爲大人也涉大川則龍之不終於田也勉占者以利見

亦同人之義也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎之履

三不稱龍而稱君子者人道也履虎尾不亦危乎三

何以處此哉三則四象生八卦之第三畫也本所謂

乾也而又爲六畫之乾之乾非乾乾乎乾乾者惕也

乾爲天天行健天之行健無分日夕則見其終日乾

乾而夕惕若矣然非終日乾乾夕惕若而能不咥人

乎君子如此故雖厲而可无咎

九四或躍在淵无咎之小畜

之小畜互離為火火炎上而无定躍之義也互兊為澤澤深昧而不測淵之象也四則横圖所謂八生十六之第四畫也於六畫為天之下而中爻已處乎人之上矣故雖晦其龍之名而龍之用有見端者焉然而猶小畜也密雲不雨龍豈能飛在天乎躍而已矣以乾而為巽巽伏也躍猶在淵而已矣時為之也於

四爻何尤故无咎

九五飛龍在天利見大人之大有

五則橫圖所謂十六生三十二之第五畫也於六畫固已在天矣而況備四德而當大有離為雉有飛象不謂之飛龍在天乎先天化日元善亨嘉惟大人所以能大其所有外王化以為高便非順天休命之君子蓋有大人之德者未有不利見者也

上九亢龍有悔之夬

上則橫圖所謂三十二生六十四之第六畫也六畫皆陽固已進之極而盈且窮矣非亢乎炎炎者滅隆隆者蹶勢極時窮孚號告邑者揚于王庭矣殊可畏也不亦動而有悔乎故天下有亢時聖人無亢心亢龍且有悔而况不為龍者乎

用九見羣龍无首吉之坤

乾六爻皆九而為龍非羣龍乎龍之剛猛在首合一卦而言固以上為首分六陽而言則亦各為首筮得

此卦而六爻皆變者爲純坤矣非羣龍無首乎夫龍亦何嘗無首哉用之者不以之爲首也所見如此自無不合乎潛見惕躍之宜矣而當飛則飛應亢不亢未有不吉者也

附餘

易以乾坤九六爲例乾用九而交於坤坤用六而交於乾九六十四卦之用九者皆交於坤其用六者皆交於乾故六十二卦皆乾坤也易有交動遂生變化

非謂九能變八六能變七也六十二卦皆歸乾坤故十八變中小象得乾坤者是為交動父母動而六子不動如六子交動則皆為父母矣易以乾坤兩用該六十二卦之用不復各為用以繫於各卦之終所以明一卦之通得六十四卦而乾坤兩用實為綱紀故曰乾坤毀則無以見易

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

乾備四德而首元者何也乾之四德大莫大於元也

剥盡純坤天心幾不可見而七日來復一元之氣萬物出乎震齊乎巽無不資之以爲始始必有終終而復始是亨即元之亨也利即元之利也貞亦元之貞也天之所以爲天者統而貫之矣始物而統天乾元顧不大哉

雲行雨施品物流形

乾元統天何必更言亨哉乾主氣坤主形言氣而不徵諸形不足以見元之大雷風相薄而不相悖資始

之元氣為雲為雨流通於形質之中而品物無遺者

所謂相見乎離致役乎坤也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

然則聖人之法之也何以亦如乾道之統乎天道哉

乾道之始而終終而始聖人極深研幾而大明之初

之潛二之見三之惕四之躍五之飛上之亢無非因

時而成之至理在天在易總不外此聖人亦時乘六

龍而已矣乾道在我天道不在我乎御即統也是乃

聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾元而亨又何必更言利貞哉乾道之變化無窮資始流形不足以盡之化有其漸變有其成則說言乎兌戰乎乾各正其流形之性命而勞乎坎成言乎艮保合其資始之太和利無不利貞無不貞變化之妙乃如此

首出庶物萬國咸寧

然則聖人之利貞何如乎天道無心而成化聖人有心而無為非不為也為於乘龍御天時矣夫何為哉首出庶物而已矣變者自變化者自化民日遷善而不知為之者萬國咸寧不亦猶乾道之變化而各正保合乎是乃聖人之利貞也

象曰天行健君子以自強不息

乾天也天一也何以二哉非二也乾上乾下者天包乎地地有晝夜天無晝夜徹上徹下循環無息之運

用然也其天行之象乎是明明示人以乾之健也君子觀象而知所以法之矣為龍不徒其剛為馬必先其良不息之道厥唯自強自強不息其究也厚德載物

潛龍勿用陽在下也

乾卦六爻皆陽而獨於初言陽何也正以明此一陽為太極生兩儀之陽也此一陽為兩儀之陽自應潛而勿用以為大用之本而況為初而在下卦之下乎

德位如此時占可知矣

見龍在田德施普也

乾六爻皆龍而獨於二之見也象其德於在田也象其德之施且普何也二之為龍中德也聖人重中德而況為乾之中乎故見雖不同於飛在田雖不同於在天龍德既中未有見而不施施而不普者也二與五應所由利見之也

終日乾乾反復道也

於初言陽於二言德而於三則言道何也陽者有氣而無形處乎德之先者也德者得也或性生而得之於天或躬行而得之於心皆得乎道之中者也若九三雖九得正位而三則不中得正故知其不離乎道不中故知其必當反復乎其道不然則差之毫釐失之千里矣豈乾乾君子乎反而復之求無失夫道也然非乾之九三不能

或躍在淵進无咎也

知進退而後善出處故可進可退聖人之大器識能進能退聖人之大本領四之或躍欲進也而猶在淵仍退也進退未定持疑兩端而已乎因位而度時也出於内卦之上似當進處於外卦之下又似不當輕進茍度時而不失其時雖進亦无咎也何况不遽進乎爻故就其見在而許之象則逆計其將來而信之

飛龍在天大人造也

乾五以龍德居天位人知其自然而然也殊不知亦

非偶然而致者也蓋生知性率亦有恭己之修而過化存神豈無同流之業大人之德位俱隆皆大人之所造有然也可以知自古無任天不盡人之聖人

亢龍有悔盈不可久也

之夬以天而爲澤澤居上有盈象焉盛極則衰時勢之所必然天道人事同是一理亢於外者盈於內也老子曰滿而持之不如其已言既滿則未有不溢者也盈不可久至於亢而悔亦晚矣而欲無悔得乎

用九天德不可為首也

九皆龍德乾之九非天德乎用之者何以見無首而吉也盖九雖天德龍之剛猛在首茍不善其用而即以之為首觸物未有不傷赴事未有不僨者也天德且不可為首而况不為天德者乎

附餘

以上皆兼德位時占而言然則孔子釋爻象而獨乾卦不加象曰何也乾之爻義不可以一言而盡其象

也故文言以後復分德位時占而申明之若坤卦文言以後則又自明其所言未盡之意也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言者申卦所已言而文之有次序而無雜亂也朱

註詳矣然既有彖傳而復有文言何也彖傳明天道文言明人道也乾有元亨利貞天有春夏秋冬人有仁義禮知故聖人同天道以臻人道之極君子盡人道以合天道之符弟猶是法乾之君子也又何以與大象異大象之君子法乾之心文言之君子法乾之理法心者先天之學也法理者後天之學也其實理外無心心外無理合自强不息行此四德而觀之及其成功一也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

初之始爲巽木拔揺樹木而連根取之也四之躍易世也五之飛成名也二之見入世也上之亢見以爲是也三之惕厲憂而不樂也皆非所論於潛龍勿用之初也蓋乾六爻皆龍六龍各有其德初之爲龍其德則太極動而生陽之始如聖人處於人所不見之

地而隱者乎真正隱者身外無可移其志世間不得知為誰獨善自怡是非何涉即憂樂為人情之常而若人則有樂而無憂故可以天下之樂而樂不可以天下之憂而憂天下有如是之堅深而莫能揺動者哉確乎其不可拔矣必如是而後謂之潛龍顧安得而用之哉

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德

博而化易曰見龍在田利見大人君德也

不伐者離中虛也離為日無所不照故博萬物之生長成實者日以晅之也故曰化五大人二亦大人大人之稱同所以成其為大人者不同五以德符位二以學全德也何也二固中德也而九則以陽居陰非其正不能正其中豈得為大人乎龍德而正中者也然正中之功莫過於存誠存誠莫先於閑邪閑邪須從言行著力庸言信而庸行謹邪自閑而誠自存矣

二本兩儀生四象之太陽也非其誠乎存誠始見其能正中正中方顯其為龍德故既見而善世不伐何其正也在田之德博而化何其中也則二之正中與五之中正無異矣雖不得與五同位而學之所全德豈讓夫五哉君德也安得不亦謂之大人而利見哉

附餘

正中朱註謂不潛而未躍之時也接解殊難貫串蓋九二以陽居陰雖中不正賴有龍德能自正中耳所

以説到閑邪存其誠邪字正是正字之對不然既為君德之大人但言其言信行謹善世博化可也閑邪存誠句殊屬無謂

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

君子之德業無窮何以見乾三之進修猶從忠信修辭立誠著力蓋三之履以乾爲兊兊爲口口多虛則心少實矣辭之不修皆由於内不忠信以致於外不立誠敗德隳業莫此爲甚然德必有其至業必有其終德至業終而後安危之幾與功過之義既明且哲以保其身矣雖居内卦之上位而在外卦之下位夫何驕何憂也哉乾惕因時宜乎无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪

也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无

咎

四居下卦之上而處於上卦之下非上下無常乎而

且陽居陰位似乎有不正之嫌不正則邪矣然乾體

安得不正故知其非為邪也又變乾而為巽巽為進

退為不果非進退無恒乎而且巽之性情主於伏若

有不似乎龍之嫌不似龍則不得與龍為羣矣然乾

德何爻非龍故知其非離羣也可以知或躍而猶在

淵者之心矣心欲何為乎君子之德業先時而失之躁後時而失之緩欲及時也庶不負所學耳夫復何咎之有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

文義尚釋利見大人五二同變離離為雉雉之鳴也聲相應又離為火火之炎也氣相求聲應氣求理固

然也亦情有必至水火風雲亦因其象之情而明其
理也蓋二應五而爲天火同人火也同人之辭曰利
涉大川水也二於同人反易爲大有五之大有反易
亦同人故曰水流濕火就燥又四近五而爲風天小
畜風也小畜之辭曰密雲不雨雲也九五在天爲飛
龍小畜反易履虎尾故曰雲從龍風從虎可以知聖
作物覩斷斷然矣親上親下者又因亢龍之不與乎
三潛龍之無與乎四也利見大人信矣哉

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

以九居上貴矣高矣然前無進步故無位後無陰爻故無民以乾惕之三而非正應故賢人在下位而無輔動而之夬安得無悔

以上申言爻象之德

潛龍勿用下也

前即其德而言之固隱者也是於己明勿用今即其

位而言之下莫下於初矣是於人亦勿用

見龍在田時舍也

在田者草莽之間也既見而猶在田是雖有君德尚未及時耳為時所舍聖人其柰時何

終日乾乾行事也

乾之所以為乾本以功用言也君子之乾而又乾終日如是豈內而忠信外而立誠者但期於辭之修而已乎何以德至而業終也行事也

或躍在淵自試也

既非為邪又非離羣其上下而進退或躍而在淵者何為乎吾斯之未能信從來為聖賢所戒勉人試我則功過未可知我自試夫何得而咎之哉

飛龍在天上治也

聖人作而萬物覩其上古郅隆之治乎舍五帝而思三王未易言也

亢龍有悔窮之災也

天道反時為災人事盡頭為窮无位无民无輔可不謂之窮乎動而有悔可不謂之災乎雖曰天道有然其實人事致之也

以上申言爻象之位

乾元用九天下治也

天德不可為首九固不可以不善其用也九九皆乾乾元統天試觀夫剝盡純坤以後貞下起元自一陽而復二陽而臨三陽而泰四陽而大壯五陽而夬以

至於六陽而乾乾一陰而姤二陰而遯三陰而否四陰而觀五陰而剝以至於六陰而坤坤而乾乾而坤長則云長消則云消剛而能柔何莫非乾之九何莫非元之用乎君道能然則不必有無為之名亦不必無有為之迹恭己正南面而天下自無不治矣

前申言爻象之德之後何以不文用九而茲復文之爻象之德有定用九之德無定亦如其占而已故但可於爻象之位與爻象之時同列而共文之

耳

潛龍勿用陽氣潛藏

潛者藏之伏藏者潛之深初爲潛龍其德隱而位下固宜乎俱勿用矣再即其時觀之初雖陽也爲太極動而所生之陽此時但有氣而無形無形之氣有不潛伏而深藏者乎是於時亦宜乎其勿用也

見龍在田天下文明

二之同人爲離同人類族辨物而離有文明之象故

君德雖為時舍既在田矣聖人之存神過化天下有不文明者乎

終日乾乾與時偕行

三固不徒修辭而行事矣其行也非若今日然而明日或不然者終日乾乾亦如天道之健而無息與時偕行者也

或躍在淵乾道乃革

天道成於四時乾道成於四德然天之四時今年如

此明年則未必如此以其革也革則四時同而所以爲四時者不同乾之四德亦然也故六龍皆得乎乾道惟四欲及時而自試者其以之小畜而中爻互體當革也乾元亨利貞革亦元亨利貞當革而革之亦乾道之順天應人也是自四而乾道乃革矣可以知堯舜不同於羲農湯武不同於虞夏而元亨利貞則同也四安得不欲及時而自試也哉

飛龍在天乃位乎天德

前言天德不可為首是天德即龍也龍即聖人也朱
註謂天德即天位若觧作天位則是乃位乎天位文
義不亦複乎聖人之大寶曰位有天德而不得位聖
人雖龍無能為也夫安得聖作物覩而臻上治乎乃
者為飛而在天者幸之之詞也時為之也故孔子不
怨天不尤人

亢龍有悔與時偕極

時之有極者天運也變而通之者人力也與時偕極

不任理而任數者也何怪乎窮而得災堯舜之揖讓其有見於中天之極運乎

以上申言文象之時

乾元用九乃見天則

天之則未易見也乾元用九而天下治用之者用其陰陽消長之宜而得夫剛柔變化之法也陽生於子極於午陰生於午極於子自復而乾自姤而坤坎離盡於卯酉而隨蠱啟否泰之先寒暑之往來晝夜之

推遷四立四季二分二至其間雷動而風散雨潤而日晅艮止而兊説乾君而坤藏無非天則也無非其剛而能柔也皆乾之九爲之也皆元之用爲之也天之所以爲則者不於此乃見守君道如此豈特天下治而已哉

乾元者始而亨者也

利貞者性情也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

朱註詳矣第忽然又釋元亨利貞何也因上文乾元而推及亨利貞無非元之能也故復申言之而賛其大大矣哉與大哉不同猶云果然大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

六爻發揮旁通情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

朱註詳矣第文言至此而乃賛乾道之大何也聖人於彖象之義反復申明而知彖之所以繫元亨利貞

者乾有剛健中正之德旣純且粹而至精非文王之私意也其性體自然而然也性體具而情狀自著而知象之所以繫潛見惕躍飛亢者六爻為發而揮乎其狀旁而通乎其情也非周公之私意也其情狀亦自然而然也故法乾之聖人但時乘六龍而已矣天道在我天下之能事畢矣

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是占者必即其所占已成之德或吉或凶或悔或吝或利貞或无咎而日用之以見於其行事也乃初之占曰勿用則何以説也潛之所以爲潛者德隱而位未見氣行而時未成是德位時俱不可用占者何所用之哉

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

二時舍而天下猶被文明之化以成其爲君德者何也君子得占而即以用其占二之同人則同人之彖象不可用乎故同人而類族學以聚之矣類族而辨物問以辨之矣同人而於野寬以居之矣於野而涉川仁以行之矣學問居行如此非大人而何哉大人而同人非君德而何哉

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三四於六畫皆人道而三則處於人之下故重剛雖云同五自不若飛龍之在天而尊不中且既讓二又不若見龍之在田而安占者得之未有不危者也猶幸其重剛得正也可以勉不中以為中乾惕因時庶幾无咎

九四剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

或之者疑之也故无咎

四則處乎人之上矣然以九居四非正也而繫之以

剛明守其爲乾德耳其奈不中何哉故不特亦爲三之上不在天下不在田而陽居陰位且中不得與三同在人之中而乾乾惕若盡其所以爲人矣不亦殊可自彧守人亦弟恐不自彧耳彧之者疑之也苟能自彧必求自信故无咎

附餘

此釋占而獨稱九三九四者何也固所以明人道也亦所以示占者當即爻而玩其占也蓋詞之所示者

有限而象之所示者無盡大要聖人貴中道重剛而
不中與重柔而不中者相類剛而不中與柔而不中
者亦相類德位與時盡在占中如其占辭无咎則亦
應得无咎他若吉凶悔吝之詞於此可以類推矣
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其
序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天
且弗違而况於人乎况於鬼神乎
不直曰大人者而曰夫大人者夫字之義承上文而

發語之詞也以明上文言人道此言天道而天道則與人道逈異矣大人以九居五剛健中正天之德也地承天之德以為德不與天地合德乎大人以乾之大有火在天上日之明也月借日之明以為明不與日月合明乎天地之運行日月之推代四時所以成序不與四時合序乎四時行而百物生成變化而行鬼神有吉不能無凶不與鬼神合吉凶乎再即一卦而統觀之下乾先天也上乾後天也二見龍而利五

見五飛龍而利二見非先天而天弗違後天而奉天時乎天且弗違而況人與鬼神人者指三四言也鬼神者指初上而言也初上有往來屈伸之義焉統論一卦而不得獨遺之也不然既言鬼神合吉凶止於況人可也又況鬼神不亦複乎於以知易道盡於乾道合乎乾道則範圍天地而無不合天弗違奉天時五故儼然一天矣占者值之惟恐不足以當之

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

人世之道進退而已而存亡得喪即見焉故聖人於易剛柔相推而生變化變化者進退之象也知進知退何致有悔於以知亢之爲言之義矣卦至第六畫進到極處自無可退是知進而不知退者也則知存而不知亡亦知得而不知喪矣然而知之者亦難乎其人也其唯聖人乎聖人當進而進當退則退存不

幸存亡不苟亡知之而不失其正得喪又不足道矣非聖人而能若是乎其唯聖人乎堯舜不揖讓天下必亂於朱均老子其猶龍乎止善用得一個退字

以上申言爻象之占

附餘

彖傳象傳文言所謂孔子之易也然孔子則以但言理而不言象與數殊不知象亦言其理數亦言其理也學者欲明其理因其言而求其象與數可也若謂

孔子之言未嘗本諸象數即本諸象數亦當存而不論則并所明之理未必非私智之所鑿與邪説之所障也

䷁坤 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤地也純陰也柔也順也柔為體而順為用也自兩儀而四象四象而八卦八而十六十六而三十二三

十二而六十四皆以配乾者也配乾則乾元亨利貞坤亦元亨利貞可也何以同元亨而利貞則利牝馬之貞蓋地之道不及於天者三之一則坤之德亦不及於乾者三之一也然牝馬何也乾為馬坤配乾非牝馬孚龍變化而自用馬馴服而用於人為人用而又牝馬順之至也所以配乾之健也君子有攸往可以知先後得喪矣地不敢先於天天為地之主也矯而先之所往必迷順而後焉乃得其主亦配乾之義

也於六子何如乎坤西南也前巽入離麗而後兌說朋也若東北則艮止震動而坎陷非其朋矣應得而得應喪而喪皆君子之所利也君子知先後者如此得喪者如此能安此而貞之其何往而不吉乎

附餘

從來主利作句讀以朱註陽主義陰主利也陰陽利義固有是理第於彖中文義似乎無屬而且彖傳文言並不及主利之義即程傳於文言後得主而有常

句主字下硬添利字朱子從之文義亦似牽連不達今以先迷後得主作句讀利字屬西南東北一氣讀未知是否無可就正姑以云然尚俟質之高明

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾元坤元分之為二合之本為一何以大哉贊乾元而以至哉贊坤元天地豈有兩元之異乎非也至即至善至誠之至無過不及之謂也自方圓乾以君之萬物當資始於乾元則無不資坤元而雷動風散以

生焉有其至者所以承其大也故資生者雖地生之
而非地竟能生之也天未施地無以生天旣施地無
不生乃順承天而已矣資生而承天坤元顧不至哉
坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨
乾元始而亨坤元亦生而亨也坤亨何如乎亦順承
天而已矣天高則地厚天覆則地載厚而能載天無
疆地亦無疆坤德所以配乾也盖自方圖坤以藏之
則所含者弘雷動風散以來雨潤日晅旣光且大而

流形之品物有不咸亨者乎若文義則是第一句起第二句下二句足上二句法也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

坤之利貞所謂艮止之而允說之乾君之而坤藏之也於牝馬何取乎牝柔也馬順也地之類也坤順承天自資始流形直至各正保合始而終終而復始牝馬者取其行地而無疆也其柔順何如乎所以利牝馬之貞也君子攸行亦唯柔順如坤可也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

乾道有進退存亡坤道有先後得喪君子可不知之乎地有承天之功而無先天之理先迷者失其為坤之道也後則順天而天主之得其坤道之常矣西南得朋巽離兌為坤柔之三女東北喪朋震坎艮為乾剛之三男乃與類行西南之朋宜得也乃終有慶東北之朋宜喪也朱註反之西南似多一轉矣

安貞之吉應地无疆

地以安貞配天君子以安貞應地所以吉也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤地也地亦一也而何以二哉非二也坤上坤下者地承乎天天無高卑地有高卑隨上隨下形勝相因之體質然也其地勢之象乎是明明示人以坤之道也君子觀象而知所以法之矣爲釜而不減爲輿而不敗德唯其厚物可以載厚德載物其究也自强不

息

初六履霜堅氷至 之復

易尊陽而抑陰何也陽貴而陰賤陽善而陰惡也始不防之終將亂焉坤之初則太極生兩儀之第一陰也一陰無謂其甚微六陰由此而旋盛即之復而觀之復十一月之卦也是時氷霜滿地霜自今日履氷不自今日而知其堅之必至乎乃動而順也雖出入猶無疾朋來猶無咎而堅氷之至則斷斷可逆計矣

安貞之君子可不早爲之戒哉履之象變震爲足也

象曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅氷也

乾之初九陽在下坤之初六陰始凝一陽一陰確是兩儀相峙然陽藏而陰凝豈可以始而忽之乎坤德固以順爲貞有不當順者此類是也若以爲霜不妨於履而習焉履之馴致其小人之道未有不至堅氷者也

六二直方大不習无不利之師

二則兩儀生四象之所謂太陰者也太陰者陰之正也正則直又以坤爲坎而得乾之中爻誠直矣太陰者地之象也地則方又以六居二而得坤之正體誠方矣直而方則不獨爲坤之廣抑且如乾之大矣而況之師既曰丈人猶待習乎吉而无咎有不利乎柔順中正自然而然者也坤道之純者也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

天圓而地方天地之妙盡此矣二言方可也而言直

方何也坤主靜人但知其靜而不知其靜而動也然坤之動也闢乾之動也直不言闢而言直又何以說也靜體而動用靜別而動交交而為用乾亦得坤之闢坤不得乾之直乎故有見於其動者動不離乎靜直亦不外乎方也則所謂大者即於其動之不習無不利而知地道之光被無疆矣

六三含章可貞或從王事无成有終之謙

三則四象生八卦而成其為坤者也坤為文非章乎

坤主翕非含章乎亦之謙之德也不可貞乎然坤道

爲臣道也雖不即從王事不有時而從王事乎先迷

故無成後得主故有終亦君子有終之義也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章未有不發者可貞者貞其時也三之謙德然也

苟時發而從王事既勞謙而得艮剛之明復承順而

本坤柔之量則非徒以才自見者矣知光大也知之

象三變互爲坎水也

六四括囊无咎无譽之豫

坤虛而能容翕而善藏有囊象焉又為否否有括囊之象焉然何獨於四取之四則横圖所謂八生十六之第四陰也三陰已成坤矣而又加一陰且以六居四重陰過於收斂非括囊乎然建侯行師而括囊者何也以非其時也不得其時三在内己含章四在外安得不括囊時不當出而不出亦豫而順動之義也使非然者雖有德有才求譽適以致咎豈安貞之君

子哉

附餘

凡爻象之辭周公固以文王之兩彖發仰思之獨志然先天後天各有所取取其重者而已盖本彖本象者主也之彖之象者客也故主客俱重者合取之或主重而客輕或客重而主輕則又有舍客取主舍主取客之不同如坤四不取建侯行師者舍客而取主者也其他可以類推

象曰括囊无咎慎不害也

四之括囊慎之至也人或疑其太過徒以一身无咎其如天下何哉似乎慎而害矣而不知非然也茍一身不能自慎安能慎天下與其不及也寧過慎之慎之世但有不慎而害者正未有過慎而害者也

六五黃裳元吉之比

五則横圖所謂十六生三十二之第五陰也乾之五在天矣坤之五豈非地之所以配天乎茲六五又適

得天地之中數六順而五中中以爲順不猶黄以爲裳乎乾爲衣坤爲裳黄裳者所以明坤之爲文而配乾者文之色得其中文之飾得其下也亦比之義也

坤元而比吉故占者如之不如是則後夫矣

象曰黄裳元吉文在中也

坤六叚中虚而成文本不在外也黄裳則幾乎無文矣而得元吉何哉非無文也的然者日亡闇然者日章文不在外而在中也

附餘

乾有兩君德坤有兩臣道乾之九五君也九二則臣而君者也虞帝之玄德當之坤之六二臣也六五則君而臣者也文王之緻柔當之

上六龍戰於野其血玄黃之剥

上則横圖所謂三十二生六十四之第六陰也六畫皆陰已無陽矣豈有龍乎之剥剥窮上反下是未嘗無陽也然不利有攸往而君子攸往陰盛已極疇惕

其爲龍也而不與之戰龍戰於山地之間非野乎戰必傷傷必有辨也玄者自玄黃者自黃

象曰龍戰於野其道窮也

小人恃勢而無忌憚敢與君子戰君子則何以便輕身與小人戰哉蓋小人之道長極矣君子之道消極矣至此不一戰則天道人道俱泯矣其道窮也所以明龍之不能戰於朝自不容不戰於野

附餘

初之堅氷至者防龍戰於野之禍於其始上之龍戰於野者著堅氷至之勢於其終君子知其終可不戒之於其始哉

用六利永貞之乾

易之用皆乾坤乾坤之用惟陰陽陰陽之用爲六九乾用九坤不用六乎然乾之用九剛而能柔渾淪之元也坤之用六何以柔而能剛起元以配乾哉曰貞而已矣貞則所以起元也永貞而已矣永貞則何其

剛也故筮得此卦而六爻皆變者為純乾乾元亨利貞是元亨而猶利貞也豈不利永貞孚永而貞焉則氷霜知戒必不至於龍戰含括咸宜亦各得其時位而且為直為方為黄為裳無有不利正無有不貞者矣

象曰用六永貞以大終也

自剥盡而純坤乾之貞為坤之貞矣貞下起元復而臨而泰而大壯而夬夬去而純乾亦永此貞而已矣

故姤遯否觀而又剥而爲坤其間之雷動風散雨潤日晅止之説之君之藏之雖乾知大始有然也亦坤作成物有然也坤作成物貞何如其永乎是乾大始而坤大終矣用六永貞非以此哉天道如此而況人事乎

附餘

易者交易變易之謂也觀乾之用九以元坤之用六以貞乾元坤貞互相爲用始終終始循環變化乾坤

兩用之妙如此即此可以窮易之理矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

後得主而有常

含萬物而化光

坤道其順乎承天而時行

乾坤兩卦乾道總是一個健坤道總是一個順順者

正以順乎乾之健也順乎乾之健則所謂牝馬之貞

也故於其體言之雖至柔而至靜於其用言之則動

剛而德方然則於何見之見之於其利矣乾始而坤代之終後得主而有常有常如穀者自穀粟者自粟也又見之於其亨矣乾施而坤作之成含萬物而化光化先如花者自花秀者自秀也不特此也當其資生而元也時未至不敢先時已至不敢後惟順乎乾之健也承天而時行者乎於時行見剛方於承天時行益見其至柔而動剛至靜而德方此之謂坤之道也然乾文言自元而至於貞坤文言自貞而至於元

何也自元至貞者乾以君之所主在元元則所以貫貞也自貞至元者坤以藏之所主在貞貞則所以起元也乾元坤貞天地之道盡之矣

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

從來亂臣賊子原非無故而生爲君父者既不能積善於前又不能防惡於後未有不至悖逆不道者由

辨辨字是善惡分別之介順字朱註作慎愚謂應如字不應作慎何也順字正是馴致其道之馴字註脚猶云聽其為不善而不之禁履霜必至於堅氷

附餘

吾儒往往謂孔子不言報應此獨於坤卦言之者何也坤陰也陰善陰惡其為德最厚其為害亦最毒禍福無門一切心造報應豈爽也哉

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立

而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

六二純陰陽信而陰疑又以坤為坎坎為狐狐多疑何以不習无不利而能不疑其所行天中地正直非其正耶天仁地義方非其義耶敬以直内守於此而不易義以方外施於彼而咸宜内直外方坤德斯盛可以容民可以畜衆利復何習行復何疑君子哉丈人之吉而无咎者也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣

道也地道无成而代有終也

此補釋文辭無成有終之義也弗敢成代有終立萬古臣道妻道之凖則

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

言不出口曰謹過於慎也四於三才爲人道處於天地之間而居乎人之上是賢人也復於其之豫者而觀之天地人物無非此順動之理故天地當變化則

變化雖草木亦蕃矣天地不當變化則閉矣雖賢人不當隱乎於以知四之括囊而咎譽兩無所涉者是不得不如是之過於慎也盖言謹也

君子黄中通理

正位居體

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

二稱君子五亦稱君子故知其為兩臣道通者文之虛而能達也理者文之序而不亂也正位者以其有

為君之德也居體者不失其為臣之道也暢者不期然而昭著也四支者以一人之身論比四支皆其輔也黃裳元吉何以見其文在中也哉蓋黃固中德而文則通且理也裳雖下飾正君位而居臣體也如是之美無不在中焉誠中形外有不暢於四支者乎其發見於事為功業之間者自無有不美而或可加尚者也黃裳之所以元吉也非文王不足以當之三分天下有其二以服事殷周之德其可謂之至德也已

矣是以謂之文也

陰疑於陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

天地之道原是陰陽相配不可陰陽相勝陽且不可勝陰而況陰可勝陽乎若小人自信其爲小人必不敢淩君子若君子不碍其爲君子亦必不肯迫小人唯陰疑於陽矣小人有似乎君子君子反不若小人勢大力强陰必戰陽道窮理極陽必戰陰聖人有憂

之而稱龍稱血皆非無故也玄黄雖雜而天地終不改亦扶陽抑陰之義也

附餘

羲皇畫卦本自乾至坤以見天上地下天南地北天左旋而地右轉兊離震巽坎艮居其中而萬物生生無窮焉此先天之體序之正也乃夏有連山商有歸藏連山首艮歸藏首坤首艮者萬物之成終而成始也首坤者亦萬物皆致養焉之義也文王以爲萬物

雖生於坤艮之土而六子各有妙用其所以妙萬物皆乾坤之神為之也自當首乾而次坤乾坤者萬物之父母故變而為後天之用乾用九坤用六而三男三女即見之於兩卦之中矣何物不生於乾坤亦何事不備於乾坤何理不盡於乾坤哉

易原就正卷一